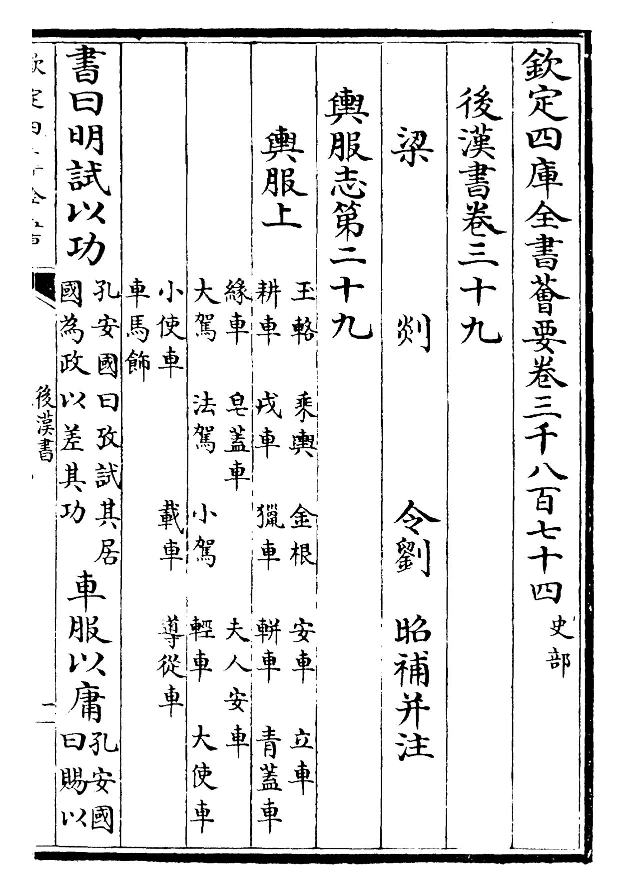
摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷三千八百七十四　史部

後漢書卷三十九

梁　剡　令劉　昭補并注

輿服志第二十九

輿服上

玉輅　乘輿　金根　安車　立車
耕車　戎車　獵車　軿車　青蓋車
緑車　皂蓋車　夫人安車
大駕　法駕　小駕　輕車　大使車
小使車　載車　導從車
車馬飾

書曰明試以功孔安國曰攷試其居國為政以差其功車服以庸孔安國曰賜以

車服以旌其德用所任也又一通諸侯四朝各使陳進治化之言明試其言以要其功功成則錫車服以表顯其能用

言昔者聖人興天下之大利除天下之大害躬親其事身履其勤憂之勞之不避寒暑使天下之民物各得安其性命無夭昏暴陵之災是以天下之民敬而愛之若親父母則而養之若仰日月夫愛之者欲其長久不憚力役相與起作宮室上棟下宇以雍覆之欲其長久也敬之者欲其尊嚴不憚勞煩相與起作輿輪旌旗章表以尊嚴之斯愛之至敬之極也苟心愛敬雖報之

至情由未盡或殺身以為之盡其情也奕世以祀之明其功也是以流光與天地比長後世聖人知恤民之憂思深大者必饗其樂勤仁毓物使不夭折者必受其福故為之制禮以節之使夫上仁繼天統物不伐其功民物安逸若道自然莫知所謝老子曰聖人不仁以百姓為芻狗此之謂也夫禮服之興也所以報功章德尊仁尚賢故禮尊尊貴貴不得相踰所以為禮也非其人不得服其服所以順禮也順則上下有序德薄者退德盛

者縟故聖人處乎天子之位服玉藻邃延日月升龍山車金根飾黄屋左纛所以副其德章其功也賢仁佐聖封國愛民黼黻文繡降龍路車所以顯其仁光其能也及其季末聖人不得其位賢者隱伏是以天子微弱諸侯脅矣於是相貴以等相黷以貨相賂以利天下之禮亂矣至周夷王下堂而迎諸侯此天子失禮微弱之始也自是諸侯宫縣樂食祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而儛大武鄭玄注禮記曰此皆天子之禮也宫縣四面縣也干盾也錫傅其背如龜也武萬舞也白

牡大路殷天子之禮也白牡殷牡大夫臺門旅樹反坫繡黼丹朱中衣鏤簋朱紘此大夫之僭諸侯禮也鄭玄曰此皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷反坫反爵之坫也蓋在樽南兩君相見主君既獻於此反爵焉繡黼丹朱以為中衣領緣也繡讀為綃綃繒名也詩云素衣朱綃又曰素衣朱襮襮黼領也鏤簋謂刻而飾之也大夫刻之為龜耳諸侯飾以象天子飾以玉朱紘天子冕之紘也諸侯青組大夫士當緇組紘纁邊詩刺彼已之子不稱其服傷其敗化易譏負且乘致寇至言小人乘君子器盜思奪之矣自是禮制大亂兵革竝作上下無法諸侯陪臣山楶藻梲降及

戰國奢僭益熾削滅禮籍葢惡有害巳之語競修奇麗之服飾以輿馬文罽玉纓象鑣金鞍以相夸上爭錐刀之利殺人若刈草然而宗祀亦旋夷滅榮利在巳雖死不悔及秦并天下攬其輿服上選以供御其次以錫百官漢興文學既缺時亦草創承秦之制後稍改定參稽六經近於雅正孔子曰其或繼周者行夏之正乘殷之輅服周之冕樂則韶舞故撰輿服著之于篇以觀古今損益之義云上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載因

物知生復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天下獲其利後世聖人觀於天視斗周旋魁方杓曲春秋緯曰瑤光第一至第四為魁第五至第七為杓合為斗以攜龍角為帝車於是廼曲其輈乘牛駕馬登險赴難周覽八極故易震乘乾謂之大壯言器莫能有上之者也孝經援神契曰斗曲杓橈象成車房為龍馬華蓋覆鉤天罡入魁神不獨居故驂駕陪乘以道踟躕宗均注曰房星既體蒼龍又象駕駟馬故兼言之也覆鉤既覆且鉤曲似蓋也天罡入魁又似御陪乘自是以來世加其飾至奚仲為夏車正建其斿旄尊卑上下各有等級世本云奚仲始作車古史考曰黃帝作車

引重致遠其後少昊時駕牛禹時奚仲駕馬臣昭案服牛乘馬以利天下其所起遠矣豈奚仲為始世本之誤史考所說是也周室大備官有六職百工與居一焉周禮曰審曲面勢以飭五材以辨民器謂之百工一器而羣工致巧者車最多是故具物以時六材皆良鄭玄曰取幹以冬取角以秋絲漆以夏筋膠未聞自此至弧旌枉矢皆出周禮鄭玄曰即是周禮注輿方法地蓋圓象天三十輻以象日月鄭玄曰輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿蓋弓二十八以象列星龍旂九斿七仞齊軫鄭玄曰軫謂車後横木以象大火鄭玄曰交龍為旂諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星鳥旟七斿五仞齊較鄭玄曰較者車高欄木也以

象鶉火鄭玄曰鳥隼為旟州里之所建鶉火朱鳥宿之柳其屬有七星熊旗六斿五仞齊肩以象參伐鄭玄曰熊虎為旗師都之所建伐屬白虎宿與參連體而六星龜旐四斿四仞齊首以象營室鄭玄曰龜蛇為旐縣鄙之所建營室玄武宿與東壁連體而四星弧旌枉矢以象弧也鄭玄曰覲禮曰侯氏載龍旂弧韣則旌旗之屬皆有弧也弧以張縿之幅有衣謂之韣又為設矢象弧星有矢也妖星有枉矢者蛇行有尾因此云枉矢蓋畫之玄注禮含文嘉曰蓋旗有九名日月為常交龍為旂通帛為旃雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌盧植注禮記曰有鈴曰旂干寶注周禮曰枉矢象妖星非其義也枉蓋應為枉直謂枉矢於弧此諸侯以下之所建者也白虎通曰居車中不內顧也仰即觀天俯即察地前聞和鸞之聲旁

見四方之運此車教之道論語曰升車必正立執綏車中不内顧所以有和鸞以正威儀節行舒疾也鸞者在衡和者在軾馬動則鸞鳴鸞鳴則和應其聲名曰和敬舒則不鳴疾則失音明得其和也故詩云和鸞雍雍萬福攸同魯訓曰和設軾者也鸞設衡者也許慎曰詩云八鸞鎗鎗則一馬二鸞也又曰輶車鸞鑣知非衡也毛詩傳曰在軾曰和在鑣曰鸞杜預注左傳亦云鸞在鑣和在衡傳玄乘輿馬賦注曰鸞在馬勒鑣干寶周禮注曰和鸞皆以金為鈴史記曰前有錯衡所以養目也步中武象驟中韶濩所以養耳也龍旂九斿所以養信也寢兕持虎蛟韅彌龍所以養威也故大路之馬必信至教順然後乘之所以養安也

天子五路　周禮王之五路一曰玉路二曰金路三曰象路四曰革路五曰木路釋名曰天子所乘曰路路亦軍事也謂之路言行路也

以玉為飾　古文尚書曰大路在賓階面綴路在阼階面孔安國

曰大路玉綴路金也服虔曰大路總名也如今駕駟高車矣尊卑俱乘之其采飾有差鄭玄曰王在焉曰路以玉飾諸末也傅玄乘輿馬賦注曰玉路重較也韻集曰軛前橫木曰路鍚樊纓十有再就鄭玄曰鍚面當盧刻金為之所謂鏤鍚也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭衆曰纓謂當胷士喪禮曰馬纓三就以削草為之三就三重三匝也鄭玄曰纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也杜預曰纓在馬膺前如索帬乘輿馬賦注曰繁纓飾以旄尾金塗十二重建太常十有二斿九仞曳地鄭衆曰太常九旗之畫日月者鄭玄曰七尺為仞天子之旗高六大三尺日月升龍象天明也崔駰東巡頌曰登天靈之威路駕太一之象車夷王以下周室衰弱諸侯大路秦并天下閱三代之禮或曰殷瑞山車金根

之色殷人以為大路於是始皇作金根之車殷曰乘根秦改曰金根乘輿馬賦注曰金根以金為飾漢承秦制御為乘輿孔子所謂乘殷之輅者也

乘輿　金根　安車　立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車輪皆朱班重牙周禮曰牙也者以為固抱也鄭衆曰牙謂輪輮也世間或謂之輞貳轂兩轄蔡邕曰轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中東京賦曰重輪貳轄疏轂飛軨金薄繆龍為輿倚較徐廣曰繆交錯之形也較在箱上說文曰檳文畫蕃蕃箱也通俗文曰車箱為較文虎伏軾魏都賦注曰軾車橫覆膝人所馮止者也龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡徐廣曰置金烏於衡上檳文畫輈羽蓋華蚤徐廣曰翠羽蓋

黄裏所謂黄屋車也金華施橑末有二十八枚即蓋弓也東京賦曰樹翠羽之高蓋薛綜曰樹翠羽為蓋如雲龍矣金作華形莖皆低曲建大旂十二斿畫日月升龍駕六馬東京賦云六玄虬之奕奕象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾獨斷曰金鍐者馬冠也高廣各五寸上如五華形在馬髦前方釳鐵也廣數寸在馬鍐後後有三孔插翟尾其中薛綜曰釳中央兩頭高如山形而貫中翟尾結著之顔延之幼誥曰釳乘輿馬頭上防釳角所以防罔羅釳以翟尾鐵翮象之也徐廣曰金為馬文髦朱兼樊纓赤罽易茸金就十有二左纛以氂牛尾為之在左騑馬軛上大如斗徐廣曰馬在中曰服在外曰騑騑亦名驂蔡邕曰在最後左騑馬頭上是為德車五時車安立亦皆如之各如方色馬

亦如之白馬者朱其髦尾為朱鬛云所御駕六餘皆駕四後從為副車古文尚書曰予臨兆民凜乎若朽索之馭六馬逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫三士二庶人一周禮四馬為乘毛詩天子至大夫同駕四士駕二易京氏春秋公羊說皆云天子駕六許慎以為天子駕六諸侯及卿駕四大夫駕三士駕二庶人駕一史記曰秦始皇以水數制乘六馬鄭玄以為天子四馬周禮乘馬有四圉各養一馬也諸侯亦四馬顧命時諸侯皆獻乘黃朱乘亦四馬也今帝者駕六此自漢制與古異耳蔡邕表志曰以文義不著之故俗人多失其名五時副車曰五帝車鸞旗曰雞翹耕根曰三蓋其比非一也

耕車其飾皆如之有三蓋一曰芝車置𨏥耒耜之箙上

親耕所乘也新論桓譚謂揚雄曰君之為黄門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳皇三蓋之屬皆玄黄五色飾以金玉翠羽珠絡錦繡茵席者也東京賦曰立戈迆戛農輿路木薛綜曰戈句子戟戛長矛置車上者邪柱之迆邪也是謂戈路農輿三蓋所謂耕根車也東耕于藉乘馬無飾故稱木也賀循曰漢儀親耕青衣幘東京賦說親耕亦云鸞路蒼龍賀循曰車必有鸞而春獨鸞路者鸞鳳類而色青故以名春路也賦又曰介御間以剡耜薛綜曰耜耒金也廣五寸著耒耜而載之天子車參乘帝在左御在中介處右以耒置御之右

戎車其飾皆如之蕃以矛麾金鼓羽析幢翳轓胄甲弩之箙漢制度曰戎立車以征伐周官其矢箙通俗文曰箭箙謂之步义干寶亦曰今謂之步义鄭玄注既

夕曰服車箱也顏延之幼誥云弩矢也

獵車其飾皆如之重輞縵輪繆龍繞之一曰闟猪車親校獵乘之魏文帝改曰闟虎車

太皇太后皇太后法駕皆御金根重翟羽蓋者也加交路帳裳徐廣曰青交路青帷裳非法駕則乘紫罽軿車字林曰軿車有衣蔽無後轅者謂之輜也釋名軿屏也四屏蔽婦人乘牛車也有邸曰輜無邸曰軿傅子曰周曰輜車即輦也雲櫝文畫輈黃金塗五末徐廣曰末詳疑謂前一轅及衡端轂頭也蓋蚤左右騑駕三馬

長公主赤罽軿車

大貴人貴人公主王妃封君油畫軿車大貴人加節畫輈皆右騑而已皇太子皇子皆安車朱班輪青蓋金華蚤黑櫝文畫轓文輈金塗五末皇子為王錫以乘之故曰王青蓋車徐廣曰旂旗九旒畫降龍魏武帝令問東平王有金路何意為是特賜非侍中鄭稱對曰天子五路金以封同姓諸侯得乘金路與天子同此自得有非特賜也皇孫綠車以從皆左右騑駕三獨斷曰綠車名曰皇孫車天子有孫乘之公列侯安車朱班輪倚鹿較伏熊軾皁繒蓋黑轓右騑車有

轓者謂之軒

中二千石二千石皆皁蓋朱兩轓其千石六百石朱左轓轓長六尺下屈廣八寸上業廣尺二寸九文十二初後謙二寸若月初生示不敢自滿也

案本傳舊典傳車驂駕乘赤帷裳唯郭賀為冀州刺史去襜帷謝承書曰孔恂字巨卿新淦人州别駕從事車前舊有屏星如刺史車曲翳儀式是時刺史行部發去日晏刺史怒欲去别駕車屏星恂諫曰明使君傳車自發晚而欲徹去屏星毁國舊儀此不可行别駕可去屏星不可省即投傳去刺史追辭謝請不肯還於是遂不去屏星說文曰車當謂之屏星

景帝中元五年始詔六百石以上施車轓得銅五末軛有

吉陽筩中二千石以上右騑三百石以上皁布蓋千石以上皁繒覆蓋二百石以下白布蓋皆有四維杠衣賈人不得乘馬車除吏赤畫杠其餘皆青云古今注曰武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右麋小國朱輪畫特熊居前寢麋居左右卿車者也

公列侯中二千石二千石夫人會朝若蠶各乘其夫之安車右騑加交路帷裳皆皁非公會不得乘朝車得乘漆布輜軿車銅五末

乘輿大駕公卿奉引太僕御大將軍參乘屬車八十一

乘薛綜曰屬之言相連屬也皆在後為三行備千乘萬騎西都行祠天郊甘泉備之官有其注名曰甘泉鹵簿蔡邕表志曰國家舊章而幽僻藏蔽莫之得見東都唯大行乃大駕大駕太僕校駕法駕黄門令校駕乘輿法駕八卿不在鹵簿中河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御侍中參乘屬車四十六乘前驅有九斿雲罕徐廣曰斿車有九乘前史不記形也武王剋紂百夫荷罕旗以先驅東京賦曰雲罕九斿薛綜曰旌旗名鳳凰闟戟薛綜曰闟之言函也取四戟函車邊皮軒鸞旗應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳凰車以金根為列皆大夫載胡廣曰皮軒以虎皮為軒郭璞曰皮軒革車或曰即曲禮

前有士師則載虎皮鸞旗者編羽旄列繫幢旁胡廣曰建蓋在中民或謂之雞翹非也胡廣曰鸞旗以銅作鸞鳥車衡上與本志不同後有金鉦黃鉞說文曰鉞大斧也司馬法曰夏執玄鉞殷執白鉞周執黃鉞黃門鼓車古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故大駕屬車八十一乘法駕半之屬車皆皁蓋赤裏朱輪戈矛弩箙尚書御史所載最後一車懸豹尾薛綜曰侍御史載之豹尾以前比省中小學漢官篇曰豹尾過後罷屯解圍胡廣曰施於道路豹尾之內為省中故須過後屯圍乃得解皆所以戒不虞也淮南子曰軍正執豹皮所以制正其衆禮記前載虎皮亦此之義類行祠天郊以法駕祠地明

堂省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍小黄門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從其餘令以下皆先行後罷輕車古之戰車也洞朱輪輿不巾不蓋建矛戟幢麾轓輒弩服徐廣曰置弩於軾上駕兩馬也藏在武庫大駕法駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車在鹵簿中諸車有矛戟其飾幡斿旗幟皆五采制度從周禮孫吳兵法云有巾有蓋

謂之武剛車武剛車者為先驅又為屬車輕車為後殿焉

大使車立乘駕駟赤帷持節者重導從賊曹車斧車督車功曹車皆兩大車伍百璅弩十二人辟車四人周禮條狼氏干寶注曰今卒辟車之屬從車四乘無節單導從減半小使車不立乘有騑赤屏泥油重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷從騶騎四十人此謂追捕考案有所勑取者之所乘也諸使車皆朱班輪四輻赤衡軶其送葬

白堊巳下洒車而後還公卿中二千石二千石郊廟明堂祠陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車

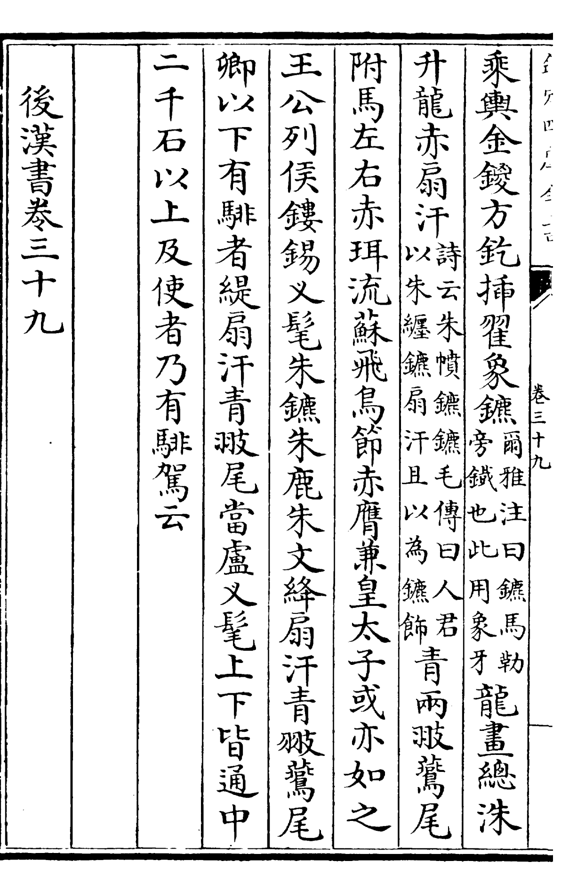
大行載車其飾如金根車加施組連璧交絡四角金龍首銜璧垂五采析羽流蘇前後雲氣畫帷裳檴文畫曲轓長懸車等太僕御駕六布施馬布施馬者淳白駱馬也以黑藥灼其身為虎文既下馬斥賣車藏城北祕宮皆不得入城門當用太僕考工乃內飾治禮吉凶不相干也

公卿以下至縣三百石長導從置門下五吏賊曹督盜賊功曹皆帶劒三車從導主簿主記兩車為從縣令以上加導斧車公乘安車則前從并馬立乘長安雒陽令及王國都縣加前後兵車亭長纂要雒陽亭長車前吹管設右騑駕兩㻹弩車前伍伯公八人中二千石二千石六百石皆四人自四百石以下至二百石皆二人黄綬武官伍伯文官辟車鈴下侍閤門闌部署街里走卒皆有程品多少隨所典領

驛馬三十里一置臣昭案東晉猶有郵驛共置承受傍郡縣文書有郵有驛行傳以相付縣置屋二區有承驛吏皆條所受書每月吉上州郡風俗通曰今吏郵書掾府督郵職掌此卒皆赤幘絳韝云古者軍出師旅皆從秦省其卒取其師旅之名焉公以下至二千石騎吏四人千石以下至三百石縣長二人皆帶劒持棨戟為前列揵弓韣九鞬通俗文曰弓鞬謂之鞬諸侯王法駕官屬傳相以下皆備鹵簿似京都官騎張弓帶鞬遮迾出入稱課促列侯家丞庶子導從若會耕祠主縣假給辟車鮮明卒備其威儀導從事畢皆罷

所假諸車之文乘輿倚龍伏虎檴文畫輈龍首鸞衡重牙班輪升龍飛軨薛綜曰飛軨以緹油廣八寸長注地畫左蒼龍右白虎繫軸頭二千石亦然但無畫耳盧植禮記注曰軨轄頭也楚辭云猗結軨兮太息王逸注曰重較也李尤小車銘曰軨之嗛嘘疏達開通案二家之言不如綜注所記

皇太子諸侯王倚虎伏鹿檴文畫輈輜吉陽筩朱班輪鹿文飛軨旂旗九斿降龍公列侯倚鹿伏熊黑轓朱班輪鹿文飛軨九斿降龍卿朱兩輪五斿降龍二千石以下各從科品諸轓車以上軛皆有吉陽筩諸馬之文案

乘輿金鍐方釳插翟象鑣爾雅注曰鑣馬勒旁鐵也此用象牙龍畫總沫升龍赤扇汗詩云朱幩鑣鑣毛傳曰人君以朱纒鑣扇汗且以為鑣飾青兩瑵鸞尾附馬左右赤珥流蘇飛鳥節赤膺兼皇太子或亦如之王公列侯鏤錫叉髦朱鑣朱鹿朱文絳扇汗青瑵鸞尾卿以下有騑者緹扇汗青瑵尾當盧叉髦上下皆通中二千石以上及使者乃有騑駕云

後漢書卷三十九

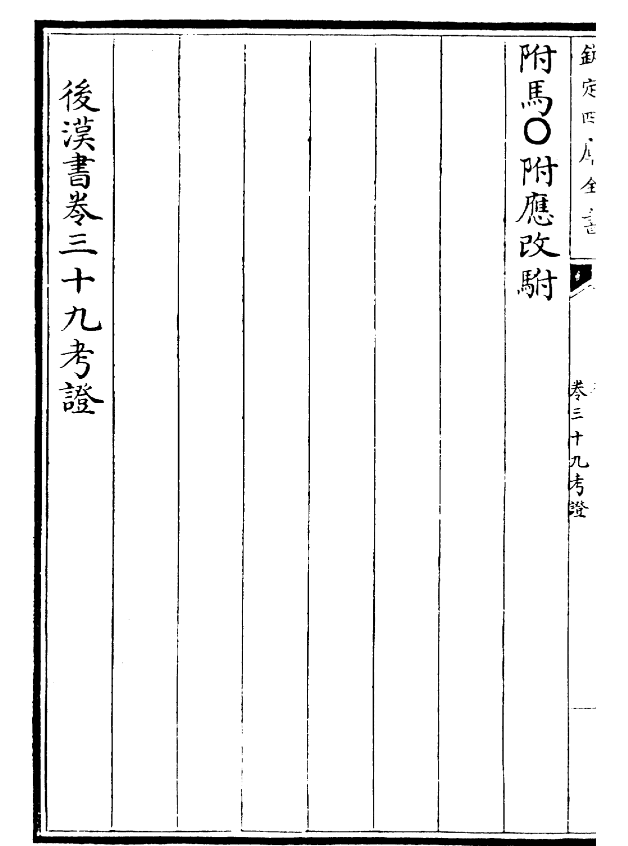
後漢書卷三十九考證

輿服志上此諸侯以下之所建者也注其聲名曰和敬〇名當作鳴

金鍐方釳插翟尾注方釳鐵也廣數寸在馬鍐後〇鍐當作騣又注金爲馬文髦一本或作馬文尾何焯校本作馬叉髦

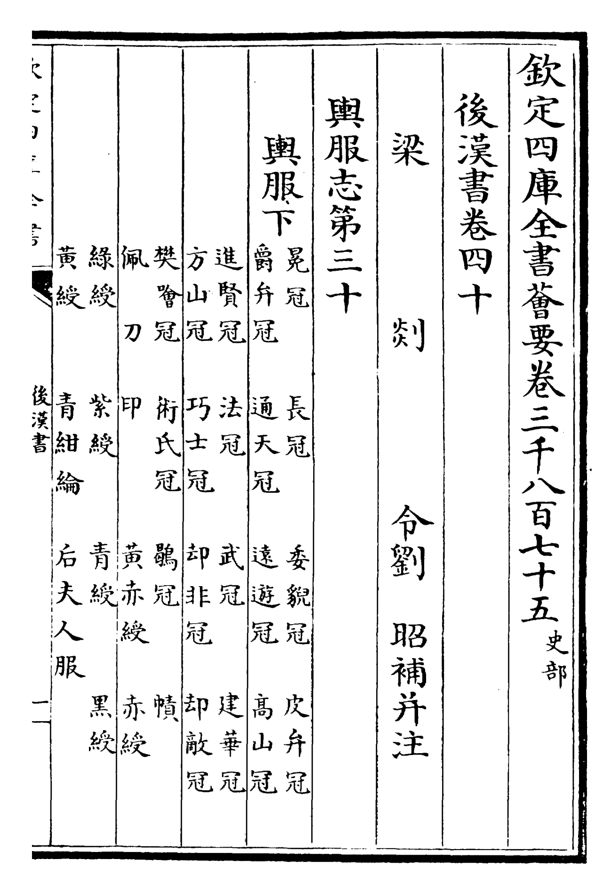
屬車皆皂蓋赤裏〇裏應作裹

龍畫總洙升龍赤扇汗〇洙應作沫

附馬○附應改駙

後漢書卷三十九考證

欽定四庫全書薈要卷三千八百七十五 史部

後漢書卷四十

梁 剡 令劉 昭補并注

輿服志第三十

輿服下

冕冠 長冠 委貌冠 皮弁冠

爵弁冠 通天冠 遠遊冠 高山冠

進賢冠 法冠 武冠 建華冠

方山冠 巧士冠 却非冠 却敵冠

樊噲冠 術氏冠 鶡冠 幘

佩 刀 印 黄赤綬 赤綬

綠綬 紫綬 青綬 黑綬

黄綬 青紺綸 后夫人服

上古穴居而野處衣毛而冒皮未有制度後世聖人易之以絲麻觀翬翟之文榮華之色乃染帛以效之始作五采成以為服見鳥獸有冠角頿胡之制遂作冠冕纓緌以為首飾凡十二章故易曰庖犧氏之王天下也仰觀象於天俯觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾巛乾巛有文故上衣玄下裳黄日月星辰山龍華蟲孔安國注尚書曰華象草

華蟲雉也作繢宗彝古文尚書繢作會孔安國曰以五采成此畫焉宗廟彝樽亦以山龍華蟲為飾藻火粉米孔安國曰藻水草有文者火為火字粉若粟米米若聚米黼黻絺繡孔安國曰黼若斧形黻為兩已相背葛之精者曰絺五色備曰繡杜預注左傳曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻以五采章施于五色作服孔安國曰以五采明施于五色作尊卑之服天子備章鄭玄周禮注曰此古天子冕服十二章公自山以下侯伯自華蟲以下子男自藻火以下卿大夫自粉米以下至周而變之以三辰為旂旗王祭上帝則大裘而冕鄭衆曰大裘羔裘服以祀天示質也公侯卿大夫之服用九章以下鄭玄曰華蟲五色之蟲周禮繢人職曰鳥獸蛇

雜四時五色之位以章之謂是也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以為繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也絺刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也法言曰聖人文質備也車服以章之藻色以明之聲音以揚之詩書以光之籩豆不陳玉帛不分琴瑟不鏗鐘鼓不鏘吾無以見乎聖也

秦以戰國即天子位滅去禮學郊祀之服皆以袀玄漢承秦故至世祖踐阼都于土中始修三雍正兆七郊顯宗遂就大業初服旒冕衣裳文章赤舄絇屨以祠天地

養三老五更於三雍于時致治平矣天子三公九卿特進侯侍祠侯祀天地明堂皆冠旒冕衣裳玄上纁下東觀書曰永平二年正月公卿議春南北郊東平王蒼議曰孔子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕為漢制法高皇帝始受命創業制長冠以入宗廟光武受命中興建明堂立辟雍陛下以聖明奉遵以禮服龍袞祭五帝禮缺樂崩久無祭天地冕服之制按尊事神祇絜齋盛服敬之至也日月星辰山龍華藻天王袞冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文今祭明堂宗廟圓以法天方以則地服以華文象其物宜以降神明肅雍備思博其類也天地之禮冕冠裳衣宜如明堂之制乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采

大佩赤舄絇履以承大祭百官執事者冠長冠皆祗服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀玄長冠五郊各如方色云百官不執事各服常冠袀玄以從

冕冠垂旒前後邃延邃垂也延冕上覆玉藻周禮曰五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘鄭玄注曰繅雜文之名也合五采絲為之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十有二旒則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武此為袞衣之冕十二旒則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九旒用玉二百一十六毳衣之冕七旒用玉百六十八絺衣之冕五旒用玉百二十玄衣之冕三旒用玉七十二孝明皇帝永平二年初詔

有司采周官禮記尚書皐陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒以其綬采色為組纓（說文曰組綬屬也小者以為冕纓焉禮記曰玄冠朱組綬天子之服是也）三公諸侯七旒青玉為珠卿大夫五旒黑玉為珠（獨斷曰三公諸侯九旒卿七旒與此不同）皆有前無後各以其綬采色為組纓旁垂黈纊（呂忱曰黈黃色也黃綿為之禮緯曰旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也薛綜曰以珩玉為充耳也詩云充耳琇瑩毛萇傳曰充耳謂之瑱天子玉瑱琇瑩美石也諸侯以石）郊天

地宗祀明堂則冠之蔡邕曰鄙人不識謂之平天冠衣裳玉佩備章采乘輿刺史公侯九卿以下皆織成陳留襄邑獻之云長冠一曰齋冠高七寸廣三寸促漆纚為之制如板以竹為裏初高祖微時以竹皮為之謂之劉氏冠楚冠制也民謂之鵲尾冠非也祀宗廟諸祀則冠之皆服袀玄獨斷曰袀紺繒也吳都賦曰袀皁服也絳緣領袖為中衣絳絝絲示其赤心奉神也五郊衣幘絝絲各如其色此冠高祖所造故以為祭服尊敬之至也

委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追殷之章甫也委貌以皁絹為之皮弁以鹿皮為之行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳鄭衆周禮傳曰衣有襦裳者為端鄭玄曰謂之端取其正也正者士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸執事者冠皮弁衣緇麻衣皁領袖下素裳所謂皮弁素積者也皮弁質也石渠論玄冠朝服戴聖曰玄冠委貌也朝服布上素下緇帛帶素韋韠白虎通曰三王共皮弁素積素積者積素以為裳也言要中辟積也

爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大繒其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷冔者也獨斷曰殷黒而微白前大而後小夏純黒亦前小而後大皆以三十六升漆布為之詩云常服黼冔書曰王與大夫盡弁上古皆以布中古以絲孔子曰麻冕禮也今也純儉祠天地五郊明堂雲翹舞樂人服之禮曰朱干玉鏚鄭玄曰朱干赤大盾也鏚斧也冕而舞大夏此之謂也

通天冠髙九寸正豎頂少邪却乃直下為鐵卷梁前有山展筩為述乘輿所常服獨斷曰漢受之秦禮無文服衣深衣制有

袍隨五時色袍者或曰周公抱成王宴居故施袍禮記孔子衣逢掖之衣縫掖其袖合而縫大之近今袍者今下至賤更小史皆通制袍單衣皁緣領袖中衣為朝服云

遠遊冠制如通天有展筩横之於前無山述諸王所服也獨斷曰禮無文

高山冠一曰側注制如通天不邪却直豎無山述展筩獨斷曰鐵為卷梁高九寸漢書音義曰其體側立而曲注中外官謁者僕射所服太

傳胡廣說曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之史記酈生初見高祖儒衣而冠側注漢舊儀曰乘輿冠高山冠飛月之纓幘耳赤丹紈裏衣帶七尺斬蛇劍履虎尾絇履案此則亦通于天子

進賢冠古緇布冠也文儒者之服也前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁胡廣曰車駕巡狩幸其國諸侯衣玄端之衣冠九旒之冕其盛法服以就位也今列侯自不奉朝請侍祠祭者不得服此皆當三梁冠皁單衣其歸國流黃衣皁云晉公卿禮秩曰太傅司空司徒著進賢三梁冠黑介幘中二千石以下至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁宗室劉氏亦兩梁冠

示加服也獨斷曰漢制禮無文荀綽晉百官表注曰建光中尚書陳忠以為令史質堪上言太官宜著兩梁尚書孟希奏太官職在鼎俎不列陛位堪欲令比大夫兩梁冠不宜許臣伏惟太官令職在典掌王饔統六清之飲列八珍之饌正百品之羞納四方之貢所奉尤重用思又勤明詔慎口實之御防有敗之姦增崇其選侍御史主捕案太醫令奉方藥供養符節令掌幡信金虎故位從大夫車有轁沂冠有兩梁所以殊親踈別內外也太官令以供養言之為最親近以職事言之為最煩多令又高選又執法比太醫令科同服等而冠二人殊名實不副又博士秩卑以其傳先王之訓故尊而異之令服大夫之冕猶此言之兩梁冠非必列於陛位也建初中太官令兩梁冠春秋之義太於復古如堪言合典可施行克厭帝心即聽用之獻帝起居注曰中平六年令三府長史兩梁冠五時衣袍事位從千石六百石

法冠一曰柱後獨斷曰柱後惠文高五寸以纚為展筩前書注曰纚令之縰通俗文幘裹曰纚鐵柱卷荀綽晉百官表注曰鐵柱言其厲直不曲撓執法者服之侍御史廷尉正監平也或謂之獬豸冠獬豸神羊能别曲直楚王嘗獲之故以為冠異物志曰東北荒中有獸名獬豸一角性忠見人鬬則觸不直者聞人論則咋不正者楚執法者所服也今冠兩角非豸也臣昭曰或謂獬豸廼非定名在兩角未足斷正安不存其監飾令兩為冠乎胡廣說曰春秋左氏傳有南冠而縶者則楚冠也秦滅楚以其君服賜執法近臣御史服之

武冠一云古緇布冠之象也或曰繁冠一曰武弁大冠諸武官冠之晉公卿禮秩曰大司馬將軍尉驃騎車騎衛軍諸大將軍開府從公者著武冠平上幘侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾謂之趙惠文冠又名駿鸃冠胡廣說曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為貴職秦滅趙以其君冠賜近臣應劭漢官曰說者以金取堅剛百鍊不耗蟬居高飲潔口在腋下貂內勁捍而外溫潤此因物生義也徐廣曰趙武靈王胡服有此秦即趙而用之說者蟬取其清高飲露而不食貂紫蔚柔潤而毛采不彰灼故於義亦取胡廣又曰意謂北方寒涼本以貂皮暖額附施於冠因遂變成首飾建武時匈奴內屬世祖賜南單于衣服以中

常侍惠文冠中黄門童子佩刀云

建華冠以鐵為柱卷貫大銅珠九枚制似縷鹿獨斷曰其狀若婦人縷鹿薛綜曰下輪大上輪小

記曰知天者冠述知地者履約春秋左傳曰鄭子臧好鷸冠前圓以為此則是也說文曰鷸知天將雨鳥也

天地五郊明堂育命舞樂人服之

方山冠似進賢以五采縠為之祠宗廟大予八佾四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色而舞焉

巧士冠高七寸要後相通直豎不常服唯郊天黄門從

官四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備宦者四星云獨斷曰禮無文

却非冠制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之負赤幡青翅燕尾諸僕射幡皆如之獨斷曰禮無文

却敵冠前高四寸通長四寸後高三寸制似進賢衛士服之獨斷曰禮無文

樊噲冠漢將樊噲造次所冠以入項羽軍廣九寸高七寸前後出各四寸制似冕司馬殿門大難衛士服之或

曰樊噲常持鐵楯闖項羽有意殺漢王噲裂裳以裹楯冠之入軍門立漢王旁視項羽

術氏冠前圓吳制差池邐迤四重趙武靈王好服之今不施用官有其圖注淮南子曰楚莊王所服鵕冠者是蔡邕曰其說未聞

諸冠皆有纓蕤執事及武吏皆縮纓垂五寸

武冠俗謂之大冠環纓無蕤以青系為緄加雙鶡尾豎左右為鶡冠云莊子曰縵胡之纓武士之服是也五官左右虎賁羽林五中郎將羽林左右監皆冠鶡冠紗縠單衣虎賁將虎

文絝白虎文劒佩刀虎賁武騎皆鶡冠虎文單衣襄邑歲獻織成虎文云鶡者勇雉也其鬬對一死乃止故趙武靈王以表武士秦施安焉徐廣曰鶡似黑雉出於上黨荀綽晉百官表注曰冠插兩鶡鷙鳥之暴疏者也每所攫撮應爪摧衂天子武騎故以冠焉傅玄賦注曰羽騎騎者戴鶡

安帝立皇太子太子謁高祖廟世祖廟門大夫從冠兩梁進賢洗馬冠高山罷廟侍御史任方奏請非乘從時皆冠一梁不宜以為常服事下有司尚書陳忠奏門大夫職如諫大夫洗馬職如謁者故忠皆服其服先帝之

舊也方言可寢奏可謁者古者一名洗馬古今注曰建武十三年初令令長皆小冠獨斷曰公卿侍中尚書衣阜而入朝者曰朝臣諸營校尉將大夫以下不為朝臣

古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也三代之世法制滋彰下至戰國文武並用秦雄諸侯乃加其武將首飾為絳帕以表貴賤其後稍稍作顔題漢興續其顔却摞之施巾連題却覆之今喪幘是其制也名之曰幘幘者賾也頭首嚴賾也至孝文乃高顔題續之為耳崇其巾為屋合後施收上下

羣臣貴賤皆服之文者長耳武者短耳稱其冠也尚書幘收方三寸名曰納言示以忠正顯近職也迎氣五郊各如其色從章服也皁衣羣吏春服青幘立夏乃止助微順氣尊其方也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也入學小童幘也句卷屋者示尚幼少未遠冒也喪幘却摞反本禮也升數如冠與冠偕也期喪起耳有收素幘亦如之禮輕重有制變除從漸文也獨斷曰幘古者卑賤執事不冠者之所服也董仲舒止雨書曰執事者皆赤幘知不冠者之所服也元帝

額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾故言王莽禿幘施屋冠進賢者宜長耳冠惠文者宜短耳各隨其宜漢舊儀曰凡齋紺幘耕青幘秋貙劉服緋幘

古者君臣佩玉尊卑有度上有韍（徐廣曰韍如今蔽膝）貴賤有殊佩所以章德服之衷也韍所以執事禮之共也故禮有其度威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩留其係璲（徐廣曰今名璲為繸）以為章表故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也（鞙鞙佩玉貌璲瑞也鄭玄箋曰佩璲者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然）韍佩既廢秦乃以采組連結於璲光明章

表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃為大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉詩云雜佩以贈之毛萇曰珩璜琚瑀衝牙之類月令章句曰佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間玉藻曰右徵角左宮羽進則揖之退則揚之然後玉瑲鳴焉纂要曰琚瑀所以納間在玉之間今白珠也乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒為祭服云

佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱室華諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官

皆純黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將白虎文皆以白珠鮫為鐔口之飾通俗文曰刀鋒曰鐔乘輿者加翡翠山紆嬰其側左傳曰藻綷鞞鞛杜預曰鞞佩刀削上飾鞛下飾也鄭玄詩箋曰既爵命賞賜而加賜容刀有飾顯其能制斷也春秋繁露曰劒之在左青龍之象也刀之在右白虎之象也韍之在前朱鳥之象也冠之在首玄武之象也四者人之盛飾也臣昭案自天子至于庶人咸皆帶劒劒之與刀形制不同名稱各異故蕭何劒履上殿不稱為刀而此志言不及劒如為未備

佩雙印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉

中二千石以下至四百石皆以黑犀二百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯王以下以綔赤絲蕤縢綔各如其印質刻書文曰正月剛卯既决靈殳四方赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛癉莫我敢當疾日嚴卯帝令夔化慎爾周伏化兹靈殳既正既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當凡六十六字前書注云以正月卯日作

乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九寸五

百首
之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽凡封之璽賜諸侯王書信璽發兵徵大臣天子行璽策拜外國事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青囊白素裹兩端無縫尺一板中約署皇帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組侍中組負以從秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象為方寸璽各服所好奉璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行晝夜千里為程吳書曰漢室之亂天子北詣河上六璽不自隨掌璽者投井中孫堅北討董卓頓軍城南官署有井每旦有五色氣從井出堅使人浚得傳國璽其文曰受命于天既壽永昌方圜四寸上有紐文槃五龍璠七寸管龍上一角缺獻帝起居注曰時六璽不自隨及還於閣上得晉陽秋曰冉閔大將軍蔣幹以傳國璽付河南太守戴施施獻之百僚皆賀璽光照洞徹上蟠螭文隐起書曰昊天之命皇帝壽昌秦舊璽也徐廣曰傳國璽文曰受天之命皇

帝壽昌

諸侯王赤綬徐廣曰太子及諸王金印龜組纁朱綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首荀綽晉百官表注曰皇太子朱綬三百二十首

太皇太后皇太后其綬皆與乘輿同皇后亦如之

長公主天子貴人與諸侯王同綬者加特也

諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首前書曰相國丞相皆秦官金印紫綬高帝相國綠綬徐廣曰金印綠綟綬綟音戾草名也以染似綠又云似紫紫綬名緺綬音瓜其色青紫綟字亦盭音同也傳寫者誤作嫯公加殊禮皆服

之何承天云緺音媧

青紫色綬緺紫色也

公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首

前書曰大尉金印紫綬御史大夫位上卿銀印青綬成帝更名大司空金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防為車騎將軍銀印青綬在卿上絶席和帝以竇憲為車騎將軍始加金印次司空

公主封君服

紫綬

九卿中二千石二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首一號青緺綬

自青綬以上縌皆長三尺二寸與綬同采而首半之縌者古佩璲也佩綬相迎受故曰

縌紫綬以上縌綬之間得施玉環鐍云通俗文曰缺環曰鐍漢舊儀曰其斷獄者印為章也千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同漢官曰尚書僕射銅印青綬四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一采長丈五尺六十首自黑綬以下縌綬皆長三尺與綬同采而首半之百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺丁孚漢儀載太僕太中大夫襄言乘輿綬黃地冒白羽青絳綠五采四百首長二丈三尺詔所下王綬冒亦五采上下無差諸王綬四采絳地

冒白羽青黃去綠二百六十首長二丈二尺公主綬如
王侯絳地紺縹三采百二十首長丈八尺二千石綬羽
青地桃華縹三采百二十首長丈八尺黑綬羽青地絳
二采八十首長一丈七尺黃綬一采八十首長丈七尺
以為常式民織綬不如式沒入官犯者為不敬二千石
綬以上禁民無得織以粉組皇太后詔可王綬如所下
凡先合單紡為一系四系為一扶五扶為一首五首為
一文文采淳為一圭首多者系細少者系麤皆廣尺六
寸　東觀書曰建武元年復設諸侯王金璽綟綬公侯金
印紫綬九卿執金吾河南尹秩皆中二千石大長秋
將作大匠度遼諸將軍郡太守國傅相皆秩二千石校
尉中郎將諸郡都尉諸國行相中尉內史中護軍司直
秩皆二千石以上皆銀印青綬中外官尚書令御史中
丞治書侍御史公將軍長史中二千石丞正平諸司馬

中宮王家僕雒陽令秩皆千石尚書中謁者黃門冗從四僕射諸都監中外諸都官令都候司農部丞郡國長史丞候司馬千人秩皆六百石家令侍僕秩皆六百石雒陽市長秩四百石主家長秩皆四百石以上皆銅印黑綬諸署長楫櫂丞秩三百石諸秩千石者其丞尉皆秩四百石秩六百石者丞尉秩三百石四百石者其丞尉秩二百石二百石縣國丞尉亦如之縣國三百石長丞尉亦二百石明堂靈臺丞諸陵校長秩二百石丞尉校長以上皆銅印黃綬縣國守宮令相或千石或六百石長相或四百石或三百石長相皆以銅印黃綬而有秩者侍中中常侍光祿大夫秩皆二千石太中大夫秩皆比二千石尚書諫議大夫侍御史博士皆六百石議郎中謁者秩皆比六百石小黃門黃門侍郎中黃門秩皆比四百石郎中秩皆比三百石太子舍人秩二百石

太皇太后皇太后入廟服紺上皁下蠶青上縹下皆深

衣制徐廣曰即單衣隱領袖緣以絛翦氂蔮簪珥耳璫垂珠簪以瑇瑁為擿長一尺端為華勝上為鳳凰爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安蔮結諸簪珥皆同制其擿有等級焉

皇后謁廟服紺上皁下蠶青上縹下皆深衣制隱領袖緣以絛假結步揺簪珥步揺以黃金為山題貫白珠為桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者毛詩傳曰副者后夫人之首飾編髮為之笄衡笄也珈笄

飾之最盛者所以別尊卑鄭玄曰珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所未聞　諸爵獸皆翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云

貴人助蠶服純縹上下深衣制大手結墨瑇瑁又加簪珥

長公主見會衣服加步搖公主大手結皆有簪珥衣服同制

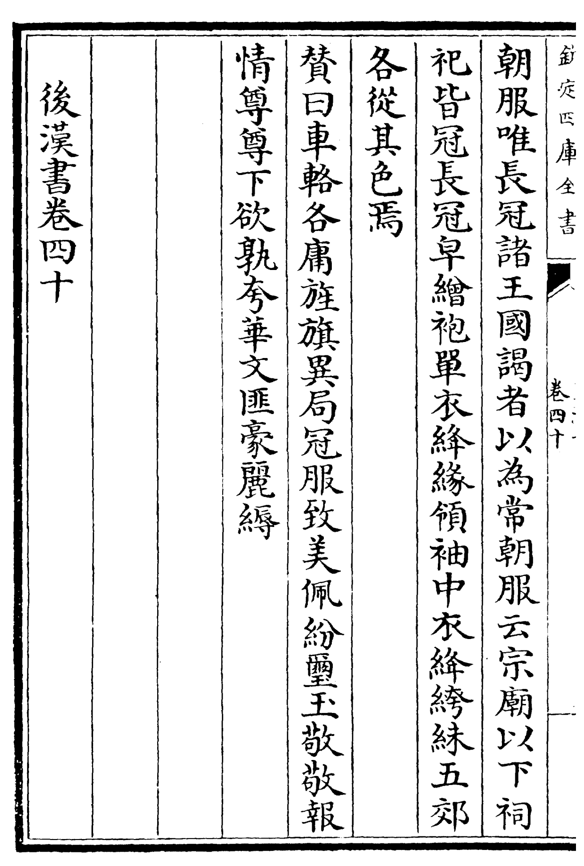
自公主封君以上皆帶綬以采組為緄帶各如其綬色

黃金辟邪首為帶鐍飾以白珠

公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥入廟佐祭者皁絹上下助蠶者縹絹上下皆深衣制緣自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五色采青絳黄紅緑二百石以上四采青黄紅緑賈人緗縹而已博物記曰交州南有蟲長減一寸形似白英不知其名視之無色在陰地多緗色則赤黄之色

也公列侯以下皆單緣禩制文繡為祭服自皇后以下皆不得服諸古麗圭襂閨緣加上之服司馬相如李夫人賦重句始以為襂注曰襂下旒也則襂之容如旌旒也建武永平禁絶之建初永元又復中重於是世莫能有制其裁者乃遂絶矣蔡邕表志曰永平初詔書下車服制度中宮皇太子親服重繒厚練浣巳復御率下以儉化起機諸侯王以下至于士庶嫁娶被服各有秩品當傳萬世揚光聖德臣以為宜集舊事儀注本奏以成志也

凡冠衣諸服旒冕長冠委貌皮弁爵弁建華方山巧士衣裳文繡赤舄服絇履大佩皆為祭服其餘悉為常用

朝服唯長冠諸王國謁者以為常朝服云宗廟以下祠祀皆冠長冠皁繒袍單衣絳緣領袖中衣絳絝袜五郊各從其色焉

賛曰車輅各庸旌旗異局冠服致美佩紛璽玉敬敬報情尊尊下欲孰夸華文匪豪麗縟

後漢書卷四十

後漢書卷四十考證

輿服志下冠角頍胡之制○頍監本譌作頩依宋本改

藻火粉米注粉若粟米○臣良裘按孔傳本作粉若粟冰作米譌也此志北宋本亦作粟冰

縫掖其袖合而縫大之近今袍者○者下本或有也字

進賢冠古緇布冠也○古字監本誤作右依宋本改

却敵冠制似進賢○似字監本誤作以依宋本改

術氏冠注淮南子曰楚莊王所服鷩冠者是○服字監

本誤作復依宋本改

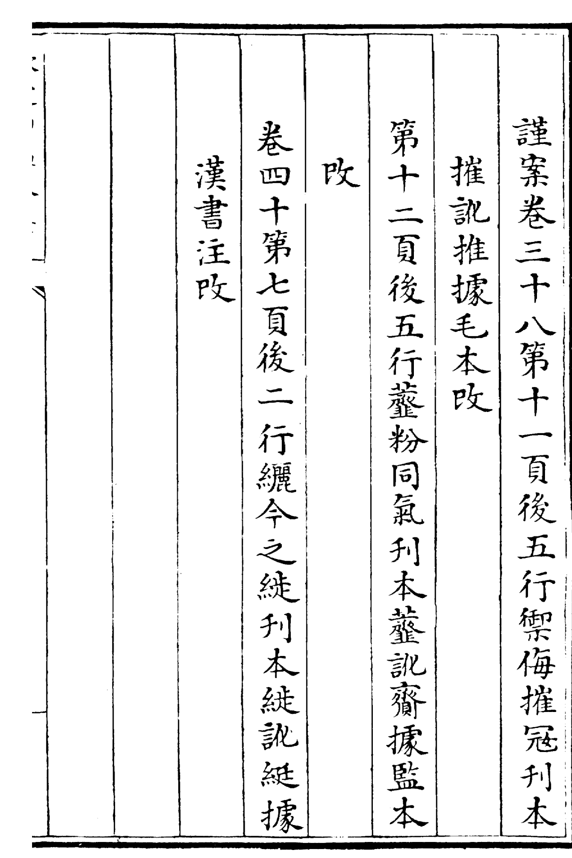
秦施安焉○安毛本作之

故忠皆服其服○忠字疑衍

入學小童幘也句卷屋者○也疑作施

公侯將軍紫綬注始加金印○印應改紫

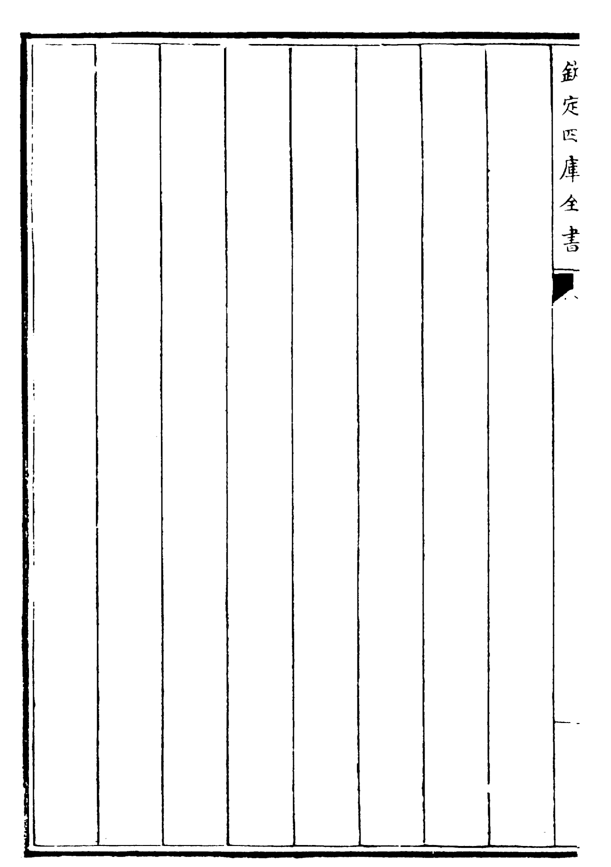
後漢書卷四十考證

謹案卷三十八第十一頁後五行禦侮摧寇刊本摧訛推據毛本改

第十二頁後五行虀粉同氣刊本虀訛齏據監本改

卷四十第七頁後二行纚令之縰刊本縰訛縱據漢書注改

欽定四庫全書

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣蕭九成
謄録貢生臣江長鍹